

هنا الحرية

جمع وترتيب

د. محمد بن أحمد إسماعيل المقدم

عفا الله عنه

دار الشباب

حقوق الطب مع محفوظة

هنا الحرية

د. محمد بن أحمد إسماعيل المقدم

جيب

٤٨ صفحة

دار الشباب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(الحرية) كلمة جميلة تأخذ بالألباب، ومقصد سام يسعى كل عاقل إلى تحقيقه، إنها كلمة رنانة محببة إلى النفس، لها عذوبة في الأفواه، ولذة في الأسماع، تهتز لذكرها النفوس الأبية، ويتألم الأحرار لفقدائها، الحرية عند بني الإنسان أنشودة لم ينقطعوا عن ترديدها عبر الزمان، تغنى بها الشعراء، ونادى بتحقيقها المصلحون ورجالات الأمم، ووُضِعَت المخططات للحصول عليها والتخلص من أسر العبودية، وبذلت الأمم في سبيل تحصيلها الأموال والأرواح، وجعلت اليوم الذي حصلت فيه عليها عيداً، ومهما قلبت صفحات التاريخ، ونظرت في حياة الشعوب

فإنك لن تجد أمة تستعذب طعم العبودية، وتمقت الحرية.
ولكنَّ دائرة العبودية التي يهرب منها البشر دائرة
ضيقة، يظنون أنهم إن تخلصوا منها فقد تحرروا، وواقع
الأمر ليس كذلك، فتراهم يرسفون في قيود العبودية المقيتة
وهم لا يشعرون، ويحتفلون بأعياد الحرية وهم غرقى في
أسر العبودية.

إن العبودية التي يملكها الناس هي التي تجعل الإنسان
مملوكًا لغيره بحيث يُصبح متاعًا يُباع ويُشترى لا يملك
أمر نفسه، ويُعدُّ البشر من العبودية والهوان أن تستذلَّ دولةٌ
دولة، وجماعة جماعة، وأمة أمة.

ولم تزل التجمعات البشرية في مختلف العصور يبغى
بعضها على بعض فيستعبد القوي الضعيف، ويقهر الغالبُ
المغلوب، ويسخره في مصالحه، ويأخذ ثمرة تعبهِ، وخير
أرضه، وقد يصل قهر الأقوياء إلى حد ذبح الرجال والأطفال،

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ
طَائِفَةً مِنْهُمْ يُلَاحِظُ أَتْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ
الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٤].

والعالم المعاصر لم يتخلص من هذه اللعنة، وإن كان
يغلفها بغلاف جميل براق، فالأمم القوية في هذا العصر
استعبدت الأمم الضعيفة باسم التمدن والتحضر والأخذ
بيد هذه الأمم الضعيفة.

وهذا النوع من استعلاء البشر يرفضه من أصابهم،
ويجاهدون في سبيل الخلاص منه، وإن رضيه ضعاف النفوس
الذين استمروا والظلم، ورضوا بمعيشة الهوان.
ذَلَّ مَنْ يَغْبِطُ الذَّلِيلَ بَعِيشَ

رُبَّ عَيْشٍ أَخْفَ مِنْهُ الْحِمَامُ

تفاوت الناس في فهمهم للحرية

الحرية كلمة واحدة، لكن فهمها الناس بصور متعددة^(١)، ولذلك استُعملت في غير معناها الحقيقي، واستُغلت كشعار براق تُزَيَّن به مذاهب فكرية، ونظم سياسية، واجتماعية، وجعلته الماسونية أحد مبادئها، ورفعته الثورة الفرنسية شعاراً لها.

وحاولت (الوجودية) تعريف الحرية بأن لا يكون هناك جهة تفرض على الإنسان أي قيد، لأن هذا في زعمها يعني عدم الاختيار.

وحاول بعضهم تقييدها برفع شعار: «أنت حر ما لم تضر»، وقالوا: «القيد الوحيد الذي يَرُدُّ على حرية الفرد هو التعارض مع حرية الآخرين، وما عداه من قيود إهدار للحرية».

وهذا القيد يهدم مبدأ: «إن الحرية غير قابلة للتقييد»

(١) الحرية من أوسع المفاهيم الإنسانية، وأكثرها تعريفاً، وقد ذكر بعض الباحثين أن لها أكثر من مائتي تعريف.

ومع ذلك قد تبين أن هذا القيد وحده لا يكفي لتحقيق الحرية الحقيقية التي يتطلع البشر إليها، بل إنه يدمر الحرية، فليس للإنسان أن يتبع هواه بغير هدى من الله، وكما أن الإنسان يجب عليه أن لا يؤذي الآخرين؛ فكذلك ليس من حقه أن يؤذي نفسه، واتباع الهوى بغير هدى من الله وإن كان ظاهره أنه لا يعارض حرية الآخرين أحياناً بيد أنه في الواقع يخرق سفينة المجتمع، ويستدعي حصول العذاب العام، ومن أجل ذلك شرع الإسلام الحدود والتعزيرات، وأمرنا بالأخذ على يد السفينة امتثالاً لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ [الأَنْفَال: ٢٥].

وعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مثل القائم على حدود الله والواقع (وفي رواية: والرايع) فيها، [والمُدْهَن فيها]، كمثل قوم استهموا على سفينة [في البحر]، فأصاب

بعضهم أعلاها، و[أصاب] بعضهم أسفلها [وأوعرها]، فكان الذي (وفي رواية: الذين) في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم [فتأذوا به]، وفي رواية: فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء، فيصبون على الذين في أعلاه، فقال الذين في أعلاها: لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا)، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً [فاستقينا منه] ولم نؤذ من فوقنا، (وفي رواية: ولم نمر على أصحابنا فنؤذيهم)، [فأخذ^(٢) فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي، ولا بد لي من الماء]، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا وأنجوا جميعاً^(٣).

وعن أم المؤمنين زينب -رضي الله عنها- أن

(٢) أي: أحدهم.

(٣) رواه البخاري وغيره، وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم [٦٩].

النبي - صلى الله عليه وسلم - : دخل عليها فرعاً يقول :
 « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَيُلِّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدْ اقْتَرَبَ ، فَتَحَ الْيَوْمَ مِنْ
 رَدَمٍ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ ، وَحَلَقَ بِأَصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي
 تَلِيهَا » قَالَتْ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَنْهَلِكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟
 قَالَ : « نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ » ^(٤) .

الطريق إلى الحرية الحقيقية واحد لا ثاني له ، ألا وهو
 العبودية لله - عز وجل - ، كما بينه الله تعالى القائل : ﴿ أَلَا
 يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الملك : ١٤] .

إن الحرية الحقيقية هي التحرر من عبادة غير الله ، وإفراد
 الله سبحانه باستحقاق العبودية ، وهذا هو معنى : « لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ » : الكفر بالطاغوت ، والإيمان بالله .

إن (الكلمة المقدسة) « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ » التي هي

(٤) متفق عليه .

(صرخة الحرية) تبدأ بثورة ممثلة في شقِّ النفس: «لا إله»
 التي تعني الكفر بكل ما عُبد من دون الله، قال -عز وجل-:
 ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ^(٥) وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وقال تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
 أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

وهو نفس ما صرَّح به خليل الرحمن -عليه السلام-
 حين خاطب قومه قائلاً: ﴿إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ﴾ (١٦) إِلَّا
 الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ [الزخرف].

(٥) **الطاغوت:** مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، ويُطلق على الشيطان
 والكُهان، وكل ما عُبد من دون الله، وقد حدَّه الإمام ابن القيم رحمه الله
 حدًّا جامعًا، فقال: «الطاغوت: كل ما تجاوز به العبدُ حدَّه، من معبود أو
 متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم: مَنْ يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو
 يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا
 يعلمون أنه طاعة لله» اهـ.

إن الإنسان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع
والذل و(العبودية) لخالقه وفاطره الغني بذاته:

والفقرُ وصفٌ ذاتٍ لازمٌ لي أبداً

كما الغنى أبداً وصفٌ له ذاتي

فمن ثم لا يستقيم حاله، ولا يطمئن قلبه، إلا إذا آوى
إلى مولاه، وطرح نفسه على عتبته، وأمعن في العبودية
الخالصة له دون سواه، إذ إن هذه (العبودية) هي أرقى
مراتب الحرية، لأن العبد إذا تذل إلى مولاه وحده فإنه
يتحرر من كل سلطان، فلا يتوجه قلبه، ولا يطأطئ رأسه
إلا لخالق السماوات والأرض.

ولابد للإنسان من (العبودية) فإن وضعها موضعها،
وإلا تلطخ بالعبودية لغير الله تعالى من الأنداد والشياطين،
والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوة،
والسلطان الذي يسيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف،

قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ﴾ (٤٠)
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات]، إذن هي حرية في صورة
العبودية، ولا يمكن للبشرية أن تتحرر حقاً إلا بتحقيق هذه
العبودية.

إن الحرية في غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى
لها، بل هي العبودية المذلة المهينة، وإن بدت في صورة
الحرية، إن الخضوع للطواغيت والمناهج والقوانين التي
بُنيت على ما تهواه الأنفس بعيداً عن تشريع الخالق جَلَّ وَعَلَا
إنما هو عبودية لغير الله، وأيُّ عبودية؟!
هربوا من الرِّقِّ الذي خُلِقُوا له

فَبُلُّوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ

وقال الشاعر:

ورقٌ ذوي الأَطْمَاعِ رِقٌّ مَخْلُودٌ

وقيل: «عبد الشهوة أذل من عبد الرق».

ومن ذلَّ وخضع لغير الله؛ فقد انتقص من حرية نفسه،
بمقدار خضوعه وذلتة لغير ربه - عز وجل - .

«إن مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرية في أرقى
صورها وأكمل مراتبها، العبودية لله إذا كانت صادقة تعني
التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لها، فالمسلم ينظر
إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان، فالله خلق كل ما
فيه من أجلنا، وسخره لنا: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الباقية: ١٣].

وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه
المخلوقات، ولن يقصدها؛ لأنها أقل منه شأنًا، فهي
مخلوقة لنفعه وصلاحه.

والمسلم لن يستعبده إنسان مثله، فالناس جميعًا عبيد
الله، فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن يطغى
ويبغي؛ وقف المسلم في وجهه يقول كلمة الحق، ويذكر

هؤلاء بأصلهم الذي منه خُلِقُوا، ومصيرهم الذي لا بدَّ لهم منه، ويذكر هؤلاء بضعفهم وعجزهم، علَّهم يفيقون ويرجعون، وبالعبودية لله يتحرَّر الإنسان من أهوائه، فالهوى شرٌّ وثَن يُعبد: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ أَتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الفرقان: ٤٣] فالهوى قد يُجعل إلهاً معبوداً يسيطر على نفس صاحبه، فلا يصدر إلَّا عن هواه، ولا يسعى إلَّا لتحقيق ما يبعثه إليه، والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور، أمَّا التسامي عمَّا تدعو إليه النفس من المحرمات وإن كانت محبوبه للنفوس فإنه يمثل في الإسلام الحرية الحقَّة، لأنَّه وإن قُيدت حرَّيته من جهة، بأن أُلزم بترك بعض ما يشتهي، إلَّا أنَّه تحرَّر من سلطان الهوى من جهة أخرى.

والذين يزعمون أنهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيداً عن الله ومنهجه مخطئون، لأنَّ الإنسان، بل كل مخلوق، سيبقى

عبدًا شاء أم أبى، إلّا أنّه إن رفض الخضوع لله اختيارًا؛ فسيخضع لمخلوق مثله، لا يملك له نفعًا ولا ضرًا، بل قد يخضع لمن هو أقل منه شأنًا، وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية، ولم يخرج من العبودية إلى الحرية، بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت، وثنا، أو صنمًا، أو بشرًا، أو شمسًا، أو قمرًا...، وقد ذمّ الله كلّ من كانت هذه صفته قال -عز وجل-: ﴿وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْفِرْدَوْسَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ [المائدة: ٦٠]، فمما ابتلاهم به جزاء تكذيبهم أن جعلهم عبيدًا للطواغيت بعد أن كانوا عبيدًا لله.

وفي هذه الأيام تتردّد كلمة الحرية، ويزعمون أنّ الثورة الفرنسية أعلنت هذا المبدأ، وأنّ هيئة الأمم المتحدة أقرت الحرية مبدأ، وليس الأمر كذلك، فإنّ ما فعله هؤلاء أنّهم أخرجوا النّاس من عبودية نظام وقانون وطائفة، إلى عبودية نظام آخر، وقانون آخر، وطائفة أخرى، ولكنّ هؤلاء جميعًا

بقوا عبيدًا، وإن ظنّوا أنفسهم أحرارًا، ولن يحرّرهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبودية الظالمة إلا أن يكونوا عبيدًا لله، يقصدونه وحده، وعند ذلك يتحرّرون من سلطان الآخرين، حتى من هوى النفوس التي تتردّد في أجسادهم. وأكثر الناس بعدًا عن العبودية لله هم أكثر الناس عبودية لغير الله، فهؤلاء الشيوعيون أعظم الناس تمردًا على الله وبُعْدًا عنه، يستكبرون حتى عن التصديق بوجوده، وهم أعظم الناس عبودية لغير الله، فالفئة التي حكمت الاتحاد السوفيتي قبل انهياره، والتي ما زالت تحكم الصين تسيطر على رقاب الناس سيطرة كبيرة، فلا يكادون يجدون طعم الحياة. والحرية هناك وهم كبير، وسراب خادع، أراد الشيوعيون أن يتحرروا من سلطان الله، فأقاموا الدولة إلهاً تصادر حرية الأفراد، وتمنعهم من إبداء الرأي، وتتحكم في ممتلكاتهم، وتسوق الملايين إلى المعتقلات في صحراء

سيبيريا، وإلى السجون التي غصّت بالنزلاء على سَعَتِها
وكثرتها..

لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات
أشد، وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية، ولن يكون من
مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام، ولقد صدق
مُوفد المسلمين، وبرّ حين واجه قائد الفرس قائلاً: «الله
ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن
جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة
الدنيا والآخرة»، وكل من لم يرض بالإسلام ديناً، وبحكمه
حُكماً، فإنه غارق في قاذورات الجاهلية: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ
يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠]، والذين
يرفضون أن يكون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها
لمخلوقات أقل منها شأنًا، وأحقر منزلة، وهم في ذلك يدُسُّون
هذه النفوس، والإسلام يعدُّ الذي يكون جلَّ همِّه وغايةَ مطلبه

الدينارُ والدرهمُ والملبسُ والمأكلُ، عبدًا لهذه التي سيطرت
 على نفسه، روى البخاري بسنده عن أبي هريرة -رضي الله
 عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «تَعَسَّ
 عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعَسَّ
 وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ» ^(١) اهـ ^(٢).

قد فصل الإمام المحقق ابن قيم الجوزية أقسام الناس
 في هذا المقام، فقال رحمه الله تعالى:

«والناس في هذا المقام ثلاثة: عبد محض، وحر

(١) رواه البخاري، و(الخميصة): ثوب خَزٌّ، أو صوف مُعَلَّم، وقوله (انتكس)،
 أي صار ذليلاً، وهذا دعاء عليه. وقوله (شيك) أي دخل الشوك في عضوه.
 (فلا انتقش): دعاء عليه بأن لا يقدر على إخراجه.

(٢) انظر: «مقاصد المكلفين» للدكتور عمر سليمان الأشقر ص (٣٧٢-٣٧٥).

محض، ومكاتبٌ^(٣): قد أدى بعض كتابته، وهو يسعى في بقية الأداء:

فالعبد المحض: عبد الماء والطين، الذي قد استعبده نفسه وشهوته، وملكته وقهرته، فانقاد لها انقياد العبد إلى سيده الحاكم عليه.

والحر المحض: هو الذي قهر شهوته ونفسه وملكها، فانقادت معه، وذلت له، ودخلت تحت رقه وحكمه.

والمكاتب: من قد عُقد له سبب الحرية، وهو يسعى في كمالها، فهو عبد من وجه، حرٌّ من وجه، وبالبقية التي بقيت عليه من الأداء يكون عبدًا ما بقي عليه درهم، فهو عبد ما بقي عليه حظ من حظوظ نفسه.

فالحر: من تخلص من رق الماء والطين، وفاز بعبودية رب العالمين، فاجتمعت له العبودية والحرية، فعبوديته من

(٣) **المُكَاتَبَة:** معاودة بين العبد وسيده، يكتب الرجلُ عبده أو أمته على مالٍ مُنَجَّم أي مقسَّط ويكتب العبد عليه أنه مُعْتَق إذا أدى النجوم.

كمال حرّيته، وحرّيته من كمال عبوديته»^(٤) اهـ.

وقال: «و غاية شرف النفس دخولها تحت رِقِّ العبودية:

طوعاً واختياراً ومحبة، لا كرهاً وقهراً كما قيل:

شرفُ النفوسِ دخولُها في رِقِّهم

والعبدُ يحوي الفخرَ بالتمليك»^(٥) اهـ

فالعبادة ظاهرها تذلل، وحقيقتها تعزُّز وتجمُّل:

قال الشاعر:

وإذا تذلتِ الرقابُ تخشعاً

مِنَا إِلَيْكَ فَعِزُّهَا فِي ذُلِّهَا

وقال آخر:

قوم تخللهم زَهُوٌ بسيدهم

والعبدُ يزهو على مقدار مولاهُ

(٤) «مدارج السالكين» (٣/ ٧٤).

(٥) «نفسه» (٢/ ٢٩).

تاهوا به عَمَّن سواه له

يا حُسْنَ رؤيتهم في حُسْنِ ما تاهوا

وقال آخر:

ومما زادني عِزًّا وفخرًا

وكدت بأخمصي أطأ الثريا

دخولي تحت قولك يا عبادي

وأن صيَّرتَ أحمدَ لي نبيا

وقال آخر:

يا إلهي شاقني هذا الوجودُ

تلك دنياك فما بالُ الخلودُ

عَزَّ قَدْرِي بك في ذُلِّ السجودُ

أنت إن ترضى كفاني مغنما

ليس بعد الله لي من مغنمٍ

درجات الأحرار

الناس من حيث اتصافهم بالحرية درجات:

فمن الحرية ما هو أفرض الفروض، وأوجب الواجبات^(١) على كل المكلفين، لا عذر لأحدٍ منهم في التخلف عنه، ألا وهو التحرر من عبادة ما سوى الله، وتوحيد الله تعالى باستحقاق العبادة، وذلك بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم توحيد الطريق الموصلة إليه باتباع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وذلك بتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم

(١) راجع رسالة المؤلف: «الشهادتان أول واجب على كل إنسان».

يؤمن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان من أصحاب النار»^(٢).

ومنها درجات يتفاضل فيها المسلمون تفاضلاً عظيماً، فإن كمال المخلوق في تحقيق العبودية لله، وكلما ازداد العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله، وعلتُ درجته.

ويتسنى الذروة السامقة، والقمة الشاهقة في تحقيق هذه الحرية، عبدُ الله ورسولُه محمدٌ - صلى الله عليه وسلم - نبيُّ الله المجتبي، ورسولُه المصطفى، وخليله المرتضى، خاتم الأنبياء، وإمامُ الأتقياء، وسيدُ المرسلين، المبعوثُ إلى عامة الجن وكافة الورى، بالحق والهدى، وبالنور والضياء.

ولولا أن الوصف بالعبودية لله أشرف وأكمل أوصاف المخلوقين لما شرفه الله به في أعلى وأسمى وأشرف المقامات:

(٢) رواه مسلم [١٥٣]، والإمام أحمد [٨٢٠٣]، [٨٦٠٩].

فقد وصفه ربه بالعبودية في مقام الوحي، فقال -عز وجل-:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا﴾

[الكهف: ١].

وقال سبحانه: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ

لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ [الفرقان: ١].

وقال تعالى: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ﴾ [النجم: ١٠].

وقال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ءَايَاتٍ يَبَيِّنَاتٍ

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [الحديد: ٩].

وقال سبحانه في مقام الجمع بين الوحي والجهاد:

﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾

[الأنفال: ٤١].

ووصفه بالعبودية في مقام الدعوة، فقال سبحانه:

﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [الجن: ١٩].

وفي مقام الإسراء فقال تبارك وتعالى:

﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا﴾
[الإسراء: ١].

وفي مقام التحدي فقال -عز وجل-: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ
فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا
شُهَدَاءَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا
وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْتُوا نَارَ الْآلِي وَفُودَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة].

وفي مقام النصرة والتأييد قال -عز وجل-: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ
بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦].

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه سمع عمر
-رضي الله عنه- يقول على المنبر: سمعت النبي -صلى
الله عليه وسلم- يقول: «لَا تُطْرُونِي»^(٣) كما أَطْرَتِ النَّصَارَى

(٣) النهي هنا عن مطلق المدح أو عن المدح المجاوز للحد، يؤيد الأول قوله

عيسى ابن مريم^(٤) ، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله^(٥) .
 وحين خيّر - صلى الله عليه وسلم - بين النبوة مع
 العبودية، وبين النبوة مع المُلْكِ اختار أن يكون نبياً عبداً.
 وعن يحيى بن سعيد، قال: كنا عند علي بن الحسين
 فجاء قوم من الكوفيين، فقال علي: يا أهل العراق أحبونا
 حبَّ الإسلام، سمعتُ أبي يقول: قال رسول الله - صلى
 الله عليه وسلم - : «يا أيها الناس! لا ترفعوني فوق قدري،
 فإن الله اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نبياً»، فذكرته لسعيد بن

في آخر الحديث: «فقولوا: عبد الله ورسوله» أي اكتفوا بما وصفني به الله
 - عزَّ وجلَّ - من اختياري عبداً له ورسولاً، وانظر: «أضواء البيان»
 (٧/ ٦٥٤-٦٦٣) ط. دار عالم الفوائد.

ويؤيده أيضاً: ترجمة الترمذي للحديث: «باب تواضع النبي
 - صلى الله عليه وسلم -» والذي يأتلف مع معنى التواضع حمل الحديث
 على النهي عن المدح المطلق.

(٤) فغلّوا فيه حتى ادّعوا فيه الألوهية.

(٥) رواه البخاري، ومسلم.

المسيب، فقال: وبعدما اتخذه نبياً^(٦).

وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تورمت قدماه، ف قيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(٧).

ويلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الدرجة من العبودية التي هي الحرية الحقيقية: إخوانه أولو العزم من الرسل ثم سائر الرسل ثم الأنبياء الذين قال تعالى في حقهم: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ﴾ [النمل: ٥٩].

وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ لِمُنَّا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ [الصافات].

(٦) أخرجه الحاكم، وقال: «صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي، وقال الألباني: «وهو كما قالاً» اهـ. من «السلسلة الصحيحة» رقم [٢٥٥٠].

(٧) رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما.

وقال تبارك وتعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢].

وقال سبحانه في إبراهيم -عليه السلام-: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ١١١].

وقال في نوح -عليه السلام-: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣].

وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [ص: ٤٥].

وقال -عز وجل- في موسى وهارون عليهما السلام: ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الصافات: ١٢٢].

وكانت أول كلمة نطق بها المسيح -عليه السلام- في المهد: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ﴾ [مريم: ٣٠].

وقال سبحانه في حقه: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الزخرف: ٥٩].

وقال -عز وجل- في شأن المسيح -عليه السلام-
أَيْضًا: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ﴾
[النساء: ١٧٢].

وقال في أيوب -عليه السلام-: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعَمَ
الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤].

وقال في داود -عليه السلام-: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا
الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧].

وقال في سليمان -عليه السلام-: ﴿وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ
سُلَيْمَانَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

ثم يأتي في مقام الحرية الكاملة أتباعُ الرسل عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
وفي مقدمتهم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-،
ورضى الله تعالى عنهم أجمعين.

وفي معنى هذه (الحرية الحقيقية الكاملة) يقول
الشاعر:

أُتمنى على الزمان مُحالاً
أن ترى مُقلَّتاي طلعة حُر

روى البيهقي عن الجنيد - رحمه الله - قال:

«إنك لن تكون على الحقيقة له عبداً وشيء مما دونه
لك مسترقاً، وإنك لن تصلَ إلى صريح الحرية، وعليك من
حقيقة عبوديته بقية، وإذا كنتَ له وحده عبداً كنتَ مما دونه
حُرّاً»^(١).

وقد تتحقق هذه الحرية الكاملة لمن هو في الظاهر
مقيّدٌ سجين،

وفيه قال الشاعر:

(١) «الزهد الكبير» ص (٢٨٩).

أخي أنت حُرٌّ بتلك القيودُ

أخي أنت حر وراء السدودُ

إذا كنت بالله مُستعصماً

فماذا يَضيرُك كيدُ العبيد

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يضع تعريفاً

عجيباً للحبس، فيقول:

«المحبوس: من حُبِسَ قلبُه عن ربه، والمأسور: من

أسره هواه»^(٢).

ويقول تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حاكياً

عنه: «وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟! أنا جنتي وبستاني

في صدري، أين رُحْتُ فهي معي لا تفارقني، أنا حبسي خلوة،

وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة.

(٢) «الوابل الصيب» ص (١٠٩)، ط. دار عالم الفوائد.

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلتُ لهم ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة. أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا، وكان يقول في سجوده وهو محبوس: (اللهم أعِنِّي على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكَ)، ما شاء الله..

ولما أُدْخِلَ إلى القلعة، وصار داخل أسوارها: نظر إليه، وقال: ﴿فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ [الحديد: ١٣].

وعلم الله ما رأيتُ أحدًا أطيَّبَ عيشًا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش، وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها. ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرجاف، وهو مع ذلك من أطيَّب الناس عيشًا، وأشرحهم صدرًا، وأقواهم قلبًا، وأسرَّهم نفسًا: تلوح نضرة النعيم على وجهه»^(٣).

(٣) «الوابل الصيب» ص (١٠٩، ١١٠)، وانظر: «مجموع الفتاوى»

وما زال شيخ الإسلام في محنته صابراً على بلواه حتى
وافته المنية مسجوناً (سنة ٧٢٨هـ) فرثاه ابن الوردي بقوله:

وَحَبَسُ الدُّرِّ فِي الْأَصْدَافِ فَخْرُ

وعند الشيخ بالسجن اغتباطُ

بآل الهاشميِّ له اقتداءٌ

فقد ذاقوا المَنونَ ولم يُواطُوا

والمقصود: أن العبودية تقتضي الحرية، والحرية من
كمال العبودية.

التوحيد يُحرر الإنسان من عبودية الهوى

الهوى: هو ميل النفس إلى الشيء، وفعله: هَوِيَ:

يَهْوَى، هَوَى، مثل عَمِيَ، يعمى، عَمَى، وأَمَّا هَوَى يَهْوِي

بالفتح فهو السقوط، ومصدره الهَوِيُّ بالضم، ويقال الهوى
أيضاً على نفس المحبوب، قال الشاعر:
إِنَّ التِّي زَعَمْتُ فَوَادَكَ مَلَّهَا

خُلِقْتُ هَوَاكَ كَمَا خُلِقَتْ هَوَى لَهَا

ويقال: هذا هوى فلان، وفلانة هواه، أي: مَهْوِيَّتُهُ
ومحبوبته.

وأكثر ما يُستعمل في الحبِّ المذموم، كما قال الله
تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ
الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات]. ويُقال: إنما سُمِّيَ هَوَى؛ لأنه
يهوي بصاحبه. وقد يُستعمل في الحبِّ الممدوح استعمالاً
مقيّداً. ومنه ما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لَا
يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جُئْتُ بِهِ».

وفي الصحيحين عن عُرْوَةَ قَالَ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ
مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -،

فقالت عائشة - رضي الله عنها -: أما تستحيي المرأة أن تَهَبَ نَفْسَهَا للرجل؟ فلما نزلت ﴿تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥١] قلت: يا رسول الله! ما أرى ربك إلا يُسارعُ في هَواك.

وفي قصة أسارى بدرٍ قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «فَهَوِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال أبو بكر - رضي الله عنه - ولم يَهْوَ ما قلتُ». رواه مسلم.

وفي السنن أن أعرابياً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: جئتُ أسألك عن الهوى، فقال: «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ».

قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى:

«الهوى: ميل الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خُلِقَ في الإنسان لضرورة بقائه. فإنه لولا ميله إلى المطعم، والمشرب، والمنكح؛ ما أكل، ولا شرب، ولا نكح. فالهوى مستحبٌ له لما يريده، كما أن الغضب دافعٌ عنه

ما يؤذيه، فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاً، ولا مدحه مطلقاً،
كما أنَّ الغضب لا يُذَمُّ مطلقاً، ولا يُحمد مطلقاً، وإنما يُذَمُّ
المُفْرِط من النوعين، وهو ما زاد على جلب المصالح،
ودفع المضار.

ولمَّا كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أنَّه
لا يقف فيه على حدِّ المتفَعِّع به؛ أطلق ذمَّ الهوى، والشهوة،
والغضب؛ لعموم غلبة الضرر؛ لأنَّه يندر من يقصد العدل
في ذلك، ويقف عنده، كما أنه يندر في الأمزجة المزاج
المعتدل من كل وجه، بل لا بدَّ من غلبة أحد الأخلاط
والكيفيات عليه، فحرص النَّاصح على تعديل قُوى الشَّهوة
والغضب من كلِّ وجه، كحرص الطَّبيب على تعديل المزاج
من كلِّ وجه، وهذا أمرٌ يتعذَّر وجوده إلا في حقِّ أفراد من
العالم، فلذلك لم يذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمَّه، وكذلك
في السُّنة لم يجئ إلا مذموماً، إلا ما جاء منه مُقيِّداً، كقوله

-صلى الله عليه وسلم-: « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به ».

وقد قيل: الهوى كمينٌ لا يؤمن. قال الشَّعْبِيُّ:
وُسْمَيَّ هَوَى؛ لَأَنَّهُ يَهْوِي بِصَاحِبِهِ، وَمَطْلُقُهُ يَدْعُو إِلَى
اللَّذَّةِ الْحَاضِرَةِ مِنْ غَيْرِ فِكْرٍ فِي الْعَاقِبَةِ، وَيَحْثُ عَلَى نِيلِ
الشَّهَوَاتِ عَاجِلاً، وَإِنْ كَانَتْ سَبِيلاً لِأَعْظَمِ الْآلَامِ عَاجِلاً
وَأَجِلاً، فَلِلدُّنْيَا عَاقِبَةٌ قَبْلَ عَاقِبَةِ الْآخِرَةِ، وَالهَوَى يُعْمِي
صَاحِبَهُ عَنْ مَلاحِظَتِهَا، وَالمَرْوَةِ، وَالدِّينَ، وَالعَقْلَ يَنْهَى
عَنْ لَذَّةِ تُعْقِبُ أَلَمًا، وَشَهْوَةِ تَوْرَثُ نَدَمًا، فَكُلٌّ مِنْهَا يَقُولُ
لِلنَّفْسِ إِذَا أَرَادَتْ ذَلِكَ: لَا تَفْعَلِي! وَالطَّاعَةُ لِمَنْ غَلَبَ، أَلَا
تَرَى أَنَّ الطِّفْلَ يُؤْثِرُ مَا يَهْوَاهُ؛ وَإِنْ أَدَّاهُ إِلَى التَّلَفِ؛ لضعفِ
نَاهِي العَقْلِ عِنْدَهُ؟! وَمَنْ لَا دِينَ لَهُ يُؤْثِرُ مَا يَهْوَاهُ؛ وَإِنْ أَدَّاهُ
إِلَى هَلَاكِهِ فِي الْآخِرَةِ؛ لضعفِ نَاهِي الدِّينِ، وَمَنْ لَا مُرُوءَةَ
لَهُ يُؤْثِرُ مَا يَهْوَاهُ وَإِنْ ثَلَمَ مُرُوءَتَهُ، أَوْ هَدَمَهَا؛ لضعفِ نَاهِي

المروءة، فأين هذا من قول الشافعي رحمه الله تعالى: لو علمتُ أنَّ الماء البارد يثلم مروءتي لما شربته.
ولمَّا امْتُحِنَ المكلَّف بالهوى من بين سائر البهائم، وكان كل وقت يحدث عليه حوادث؛ جُعِلَ فيه حاكمان: حاكم العقل، وحاكم الدين؛ وأُمِرَ أن يرفع حوادث الهوى دائماً إلى هذين الحاكمين، وأن ينقاد لحكمهما، وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب ليستمرَّ بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه»^(١).

حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:
«الرسالة ضرورة للعباد، لا بدَّ لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم

(١) «روضة المحبين» ص (٦٢٩ - ٦٣١).

ونوره وحياته، فأَيُّ صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة، ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة، وهو من الأموات، قال الله تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ [الأنعام: ١٢٢]، فهذا وصف المؤمن كان ميتًا في ظلمة الجهل، فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورًا يمشي به في الناس، وأمَّا الكافر فميت القلب في الظلمات».

وبيَّن رحمه الله تعالى: «أن الله سمَّى رسالته رُوحًا، والروح إذا عُدِمَ فُقدت الحياة، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢]،

فذكر هنا الأصلين، وهما: الروح، والنور، فالروح الحياة، والنور النور». ويبيّن رحمه الله تعالى: «أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي أنزله حياة للقلوب ونوراً لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض، وبالنار التي يحصل بها النور، وهذا كما في قوله تعالى: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهَا كَذَلِكَ يُضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: ١٧]».

يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - معقّباً على الآية: «فشبه العلم بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب، كما أن بالماء حياة الأبدان، وشبه القلوب بالأودية، لأنها محل العلم، كما أن الأودية محل الماء، فقلب يسع علماً كثيراً، ووادي يسع ماءً كثيراً، وقلب يسع علماً قليلاً، ووادي

يَسَعُ مَاءً قَلِيلًا، وأخبر تعالى أَنَّهُ يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء، وأنه يذهب جُفَاءً، أي: يُرمى به، ويُخفى، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر، وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات، ثم تذهب جُفَاءً، ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس»^(٢).

وقال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى:

«ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول، وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا، ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا يُنال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم، فالطَّيِّب من الأعمال

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٩/٩٣ - ٩٦).

والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاؤوا به، فهم
الميزانُ الراجح، الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم
تُوزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى
من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة
البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها،
فأيُّ ضرورة وحاجة فُرِضَتْ، فضرورة العبد وحاجته إلى
الرسل فوقها بكثير.

وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفه
عين، فسد قلبك، وصار كالبحوت إذا فارق الماء، ووُضع
في المِقلّة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل،
كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحسُّ بهذا إلا قلبٌ حيٌّ
ما ليجرح بميتٍ إيلاً

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقةً بهدي النبي
-صلى الله عليه وسلم- فيجب على كل من نصح نفسه،

وأحبَّ نجاتها وسعادتها، أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه
مَا يَخْرُجُ به عن الجاهلين، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته
وحزبه، والناس في هذا بين مستقلٍّ، ومستكثر، ومحروم،
والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو فضل عظيم»^(٣).

وقد عقد الإمام ابن القيم -رحمه الله- في كتابه القيم
«مفتاح دار السعادة» مقارنة بين فيها أن حاجة الناس إلى
الشريعة أعظم من حاجتهم إلى علم الطب مع شدة حاجة
الناس إليه لصلاح أبدانهم، فحاجتهم إلى الرسالة أعظم من
حاجتهم إلى غيرها من العلوم، قال:

«حاجة الناس إلى الشريعة ضرورية، فوق حاجتهم
إلى كل شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطب إليها، ألا
ترى أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب، ولا يكون الطبيب
إلا في بعض المدن الجامعة، وأمّا أهل البدو كلهم، وأهل

(٣) «زاد المعاد» (١/ ١٥).

الْكُفُور^(٤) كُلُّهُمْ، وعامة بني آدم فلا يحتاجون إلى طبيب، وهم أصحُّ أبداناً، وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب، ولعلَّ أعمارهم متقاربة.

وقد فطر الله بني آدم على تناول ما ينفعهم، واجتناب ما يضرهم، وجعل لكلِّ قوم عادة وعرفاً في استخراج أدوية ما يهجم عليهم من الأدوية، حتى إنَّ كثيراً من أصول الطب إنما أُخذت من عوائد الناس، وعُرفهم وتجارهم.

وأما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضا الله وسَخَطه في حركات العباد الاختيارية، فمبناها على الوحي المحض، والحاجة إليها أشدُّ من الحاجة إلى التنفس فضلاً عن الطعام والشراب، لأنَّ غاية ما يُقدَّر في عدم التنفس والطعام والشراب موتُ البدن، وتعطل الروح عنه، وأما ما يقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة،

(٤) الكُفُور: القرى الصغيرة. جمع كُفْر.

وهلاك الأبد، وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت.
فليس الناس قُطُّ إلى شيءٍ أحوَجَ منهم إلى معرفة
ما جاء به الرسول - صلى الله عليه وسلم - والقيام به،
والدعوة إليه، والصبر عليه، وجهاد من خرج عنه حتى
يرجع إليه، وليس للعالم صلاح بدون ذلك ألبتة، ولا سبيل
إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأكبر إلا بالعبور على
هذا الجسر»^(١).

العداوة بين الوحي والهوى

يَن - عز وجل - أن الهوى إله باطل يعبد به بعض الناس
من دون الله الحق، ويتحرر الإنسان من اتباع الهوى، باتباع
الوحي والهدى. قال تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٣].

(١) «مفتاح دار السعادة» (٢/ ٨٦٣، ٨٦٤)، ط. دار عالم الفوائد.

وقال سبحانه: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [البجائية: ٢٣].

ومصدر الهدى ينحصر في الوحي الإلهي:
قال - عز وجل -: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رِبِِّّ﴾ [سبأ: ٥٠].

ولذلك أمر تعالى باتباعه والتمسك به:
قال سبحانه: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩].

وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الزخرف: ٤٣].

وقال تعالى: ﴿فَأَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦].

وامثل - صلى الله عليه وسلم - أمر ربه:
قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

[الأعراف: ٢٠٣].

وقال تعالى: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [يونس: ١٥].

وحذره - عز وجل - من اتباع أهوائهم:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾

[المائدة: ٤٨].

وقال سبحانه: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُمْ مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٤٥].

وقال سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ هُمْ﴾ [المائدة: ٤٩].

وقال - عز وجل - : ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ

فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨].

وقال سبحانه: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ

هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

والهوى منبع الضلال وسبب الهلاك:

قال سبحانه: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

[الأنعام: ١١٩].

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى
مِّنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠].

وقال سبحانه: ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ
فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾
[ص: ٢٦].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ﴾ [طه].

وقال سبحانه: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي ءَاتَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا
فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ﴾
[الأعراف].

والوحي والهوى ضدَّان لا يجتمعان:
قال - عز وجل -: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٢﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ
يُّوحَىٰ﴾ [النجم].

وقال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: ٥٠].

وقال سبحانه: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ أَسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [البقرة: ٨٧].

وقال تعالى: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَىٰ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ﴾ [النجم: ٢٣].

التوحيد يُحرر الإنسان

من عبودية المناهج والأفكار والتشريعات

«.. وتاهت البشرية في عبودية من نوع آخر، وهي عبودية المناهج والأفكار، فالبشر في كل عصر وجيل تتفتق أذهان أذكائهم وفلاسفتهم عن مبادئ ومناهج وقوانين ونظريات، يُحكمونها في رقاب العباد، وهي مناهج وقوانين تحاد شرع الله وحكمه، وقد شاء الله أن يكون الحكم بين العباد

بيده دون سواه، ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾
 [يوسف: ٤٠]، ولم يرض الحق أن يتخذ معه شريك في حكمه ﴿وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٢٦]، وقد ذمَّ الله اليهود والنصارى الذين أطاعوا أحرارهم ورهبانهم عندما خالفوا الشرع الذي بأيديهم، فأحلوا وحرموا بآرائهم، وقال فيهم ﴿أَتُخَذُوا أَحْبَارُهُمْ وَرُهْبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾
 [التوبة: ٣١]، ولكن الأمر العجيب أن أكثر الناس في كل العصور يرفضون منهج الله تعالى وحكمه، ويرفضون قوانين البشر وأحكامهم التي تُعبدُّهم للعباد، وقوانين البشر ومبادئهم مختلفة متضاربة، وكل فريق يزعم أنه على الحق والهدى، وأن منهجه هو الذي يحرر الإنسان، ويجلب له الخير والهناء، ويقوم الصراع بين أتباع المناهج وينتهي في أغلب الأحيان بحروب تُحرق الأخضر واليابس

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ الآية. [البقرة: ١١٣]،
لقد أنزل الله الكتاب في كل العصور ليحكم بين الناس
فيما اختلفوا فيه، فيُحقِّق الحقَّ ويبطل الباطل ﴿كَانَ النَّاسُ
أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ
فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اختلفوا فيه مِنْ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣].

إن الحرية في الإسلام تقرر في صورة العبودية، إن
الحرية تعني أن تُعَبَّدَ نفسك لله وحده، في توجهات قلبك
وعقائده، وفي مسار فكري ونوازعه، وفي أقوالك وأفعالك،
وفي القوانين التي تهيمن على المجتمع وتُسيِّره، وكثير
من الحريات التي يتشدد بها العباد في هذا العصر، إنما

هي العبودية في نظر الإسلام، ولنعتبر هذا بما يُسمى بالديمقراطية اليوم، فالبشريون أن تحقيق الديمقراطية هو قمة الحرية التي يمكن أن يُحصِّلها العباد اليوم، حيث ينتخبون ممثلين عنهم يشرعون للأمة ما يشاؤون، وهذا في تصور الإسلام عبودية البشر للبشر، وتأليه البشر للبشر، فليس من حق العباد أن يشرعوا فينا ما لم يأذن به الله، وليس من حقهم أن يقودوا الحياة بمجرد فكرهم، فإن فعلوا فهم أرباب من دون الله، وقد ذم الله اليهود والنصارى لكونهم اتخذوا علماءهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، وعلمنا من تفسير الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن المراد بجعلهم أرباباً من دون الله هو متابعة اليهود والنصارى علماءهم ورهبانهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، مع كونهم ملتزمين بشريعتهم بصورة من الصور، فكيف بالأمم المعاصرة عندما تعطي لممثلي الشعب الحرية المطلقة

في تشريع ما يشاءون، وتحليل ما عُلِمَ تحريمه في دين الله بالضرورة، إن هذا في مفهوم الإسلام عبودية وأي عبودية، يعبد البشر فيها البشر، والعجيب أن أكثر الأمم يرونها قمة الحرية، إن التحرر الحقيقي يعني الخضوع لله وحده، وأخذ منهجه دون سواه، والتحاكم إلى شرعه دون بقية الشرائع والقوانين، فإن رفض البشر هذه العبودية لله الواحد الأحد فإنهم سيعبدون أنفسهم لا محالة لمخلوقات مساوية لهم وهم البشر، أو لمخلوقات أقل منهم شأنًا، وقبيح بالإنسان أن يُعبد نفسه لمخلوقٍ مثله لا يضر ولا ينفع، بل قد لا يُبصر ولا يسمع. إن الذي يستحق العبادة هو من اتصف بصفات الألوهية الحقّة»^(١).

(١) «أثر الإيمان في تحرير الإنسان» ص (٢٩،٣٠) بتصرف، وانظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (٦٢٢/٧) ط. دار عالم الفوائد، و«الشرعية الإلهية» للدكتور عمر الأشقر.

جوهر الخلاف

بين الموحدّين الأحرار وبين عبيد الأهواء

لا مشكلة عند من اتبعوا أهواءهم من الليبراليين^(٢)،
والعالمانيين^(٣) في:

(٢) **الليبرالية:** دين أَرْضِي من صنع البشر، يتصادم مع الإسلام بالكلية، فالليبرالية الفكرية والدينية تقول: «اعبد أيّ شيء، فلن تُسأل عن شيء». وتدعي أن لا دين يحتكر الحقيقة المطلقة، وتعتبر التدين شأنًا يتعلق بالحرية الفردية، ويرتبط فقط بالوجدان والذوق الشخصي وليس بالأحكام. والليبرالية الاجتماعية تقول: «لا» لقوامة الرجولة، و«لا» لرابطة العقيدة الإيمانية، و«لا» لمرجعية الشريعة الإسلامية. والليبرالية السياسية تقول: الحكم لكل شيء إلا لله! والليبرالية الاقتصادية تقول: اكسب من كل شيء، وأنفق في أي شيء.

(٣) **العالمانية:** نسبة إلى هذا العالم المادي الدنيوي، فهي اللادينية أو الدنيوية، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب، بل بمعنى «ما لا صلة له بالدين» أو «ما كانت علاقته بالدين علاقة تضاد». جاء في «دائرة المعارف البريطانية»: «العالمانية: حركة اجتماعية = تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا وحدها».

- أن يشهد العبد بأن «لا إله، والحياة مادة» لأن
الإلحاد في زعمهم حق لمن شاء أن يدين به، وذلك طبقاً
لمبدأ حرية الاعتقاد.

ولا مشكلة لديهم في أن يشهد العبد أن «لا ربَّ إلا الله»
لأن هذا هو توحيد الربوبية بمعنى أنه هنا يقرر بأن الله له
وحده الخلق.

- وليس لديهم مشكلة كبيرة في أن تقول: «الله إله».

وفي قاموس «أكسفورد»: «الرأي الذي يقول: إنه لا ينبغي أن يكون الدين
أساساً للأخلاق والتربية».

وفي قاموس «ويستر»: «اتجاه في الحياة أو في أي شأنٍ خاص يقوم على مبدأ
أن الدين والاعتبارات الدينية يجب أن لا تتدخل في الحكومة».

إذن فالعالمانية تفصل الدين عن الحياة، وقد تقبله بشرط أن يُحسَّ داخل
القفس الصدري أو داخل جدران المساجد، وقد تقر بوجود الإله، لكنه
نفس التصور الأرسطي للإله، الذي يدَّعي أنه خلق العالم، ثم حركه ثم
تركه، دون أن يعلم عنه شيئاً، تماماً مثل ملك الإنكليز يملك ولا يحكم،
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

- وليس لديهم مشكلة في أن تقول: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ﴾ [الزخرف: ٨٤].

إن المعضلة الكبرى عندهم في هذه الكلمة التي تنسف الآلهة الباطلة نفساً: «لا إله إلا الله» أي: لا إله حق يستحق أن يُفرد بالعبادة إلا الله - عز وجل -، مشكلتهم الكبرى في (الحَصْر) الذي يفيد النفي والاستثناء.

فالأديان عندهم متساوية، ولا يجوز عندهم أن نرفع شعار «الإسلام يعلو ولا يُعلى».

ولا يجوز عندهم التفريق بسبب العقيدة بين المؤمن والكافر لأن هذا (تمييز).

إن المشكلة عندهم ليست في قول: «ألا له الخلقُ» ولكنها في قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ [الأعراف: ٥٥].

وليست المشكلة في قول: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ﴾

لكنها في قوله -عز وجل-: ﴿وَفِي الْأَرْضِ إِلَهُ﴾
[الزخرف: ٨٤].

ليست المشكلة في أن تقول: «الإسلام دين» لكنها في
أن تقول: الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود،
وما عداه باطل.

ليست المشكلة عندهم في (اتباع الهوى) لكن المشكلة
كل المشكلة في (اتباع الوحي الإلهي) فيما يتعلق بقيادة
سفينة المجتمع، وتوجيه مسيرته.

- إن مظاهر تحرير «لا إله إلا الله» للكائن الإنساني
عديدة، فإلى جانب ما تقدم:
- هناك تحرير الإنسان من عبادة مظاهر الطبيعة التي
هي في حقيقتها آيات باهرة دالة على قدرة الله وتوحيده،
وهي نفسها في حالة عبودية لله وانقياد قهري له -عز

وجل - قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ
إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (٣٧) [فصلت: ٣٧].

- وهناك تحرير الإنسان من عبودية الأوثان والأصنام
الصم البكم الجامدة^(٤) وعبادة الأموات الذين لا

(٤) ولقد تردى بعض البشر إلى حد أن عبد الحيوانات من دون الله عز وجل،
فهذا الزعيم الهندوسي «غاندي» يتحدث عن إلهه «البقرة» بفخر فيقول:
«عندما أرى البقرة لا أجدي أرى حيواناً لأني أعبد البقرة، وسأدافع عن
عبادتها أمام العالم أجمع». ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمه البقرة على أمه
التي ولدته: «وأمي البقرة تفضل أمي الحقيقية من عدة وجوه، فالأم الحقيقية
ترضعنا مدة عام أو عامين، وتتطلب منا خدمات طول العمر نظير هذا،
ولكنَّ أمنا البقرة تمنحنا اللبن دائماً ولا تطلب منّا شيئاً مقابل ذلك سوى
الطعام العادي...» ومضى عابد البقرة يقارن بين أمه البقرة وأمّه الحقيقية
موردًا الحجج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية إلى أن
قال: «إن ملايين الهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال، وأنا أعدُّ نفسي
واحدًا من هؤلاء الملايين».

وفي «الهند» معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض تُرسل إليه الهدايا والألطفات
من شتى أنحاء الهند، بقي أن تعلم أن الآلهة التي تُقدم لها القرابين، وترسل

يملكون لأنفسهم - فضلاً عن غيرهم - ضرراً ولا نفعاً، ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

- وهناك تحرير البشر من عبادة البشر من الملوك -

كفرعون - أو عباد الله الصالحين كعيسى عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧١﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران].

قال الأستاذ إبراهيم خليل أحمد^(٥):

«استوقفني كثيراً نظام التوحيد في الإسلام، وهو من

لها النذور في ذلك المعبد الفخم إنما هي الفئران.

(٥) كان قسّاً منصّراً يحمل أعلى الشهادات اللاهوتية، وكان دؤوباً في التنفير عن الإسلام، ثم هداه الله إلى دين الحق، وأعلن إسلامه في (٢٥/١٢/١٩٥٩م).

أبرز معالم الإسلام. إن التوحيد يجعلني عبداً لله وحده،
لست عبداً لأي إنسان، التوحيد في الإسلام يحرّر الإنسان،
ويجعله غير خاضع لأي إنسان، وتلك هي الحرية الحقيقية،
فلا عبودية إلا لله وحده» اهـ.

- هناك تحرير الإنسان من عبودية الشهوات واللذائذ
والرغبات في منهج متوازن يلبي أشواق الفطرة، ويحفظ
حرمات الناس، ويصون حرمات الله، ويعطي كل ذي حق
حقه.

- وهناك تحريره من عبودية القيم الاجتماعية الظالمة
قيم المال والجاه والحسب والنسب في ضوء القاعدة الإلهية
العادلة ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]

- وهناك تحريره من عبودية الخوف على الحياة،
والقلق على الرزق، بضمنان جريان القدر السابق بكتابة
الرزق والأجل.

- وهناك التحرر من منة الخلق بسؤال الله وحده، وإيقاع الحاجات به دون سواه، لأن الله هو الصَّمَد.

- وهناك تحرير الرقاب، ومنهج الإسلام الرائع في التعامل مع قضية الرق.

والخلاصة: أن «لا إله إلا الله» فيها الحرية، وبها يتم التحرر من كل ألوان العبودية لغير الله، وبها يبقى الإنسان عبدًا لله وحده دون سواه.

فهرس الموضوعات

موقع الحرية في نفوس البشر	٥
تفاوت الناس في فهمهم للحرية	٧
المفهوم الصحيح للحرية	١١
أقسام الناس من حيث الحرية والعبودية	٢٠
درجات الأحرار	٢٣
أسير لكنه حر	٣١
التوحيد يُحرر الإنسان من عبودية الهوى	٣٤
حاجة البشرية إلى الوحي الإلهي	٣٩
العداوة بين الوحي والهوى	٤٦
التوحيد يُحرر الإنسان من عبودية المناهج والأفكار	
والتشريعات	٤٩

جوهر الخلاف بين الموحّدين الأحرار وبين عبيد

الأهواء ٥٤

من مظاهر تحرير « لا إله إلا الله » للكائن الإنساني .. ٥٧

فهرست الموضوعات ٦٢

]